易用

四

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

易用卷四

明 陳祖念 撰

䷯井

井爲卦下巽上坎巽入也下入乎水而上出其水井之象也井以不變爲體不窮爲用用不用善用不善用在乎汲者耳故邑可改井不可改取之匪竭積之匪盈往者汲此來者汲此是无喪无得往來井井也然井无得

喪汲有得喪以繘汲井幾至而未及泉无得也若羸敗其瓶併失所汲有喪也故用賢未盡其用為繘未至井若重之毀辱羸其瓶矣古者八家為井四井為邑邑遷井不遷

井道貴用不用無以井為也故六爻以上下為臧否初盌井也二廢井也三閒井也四治井也愈下則愈困稍上則稍通猶未離乎下也非井之貴也至五則食井道行矣上則勿幕井道成矣葢愈下則去邑愈遠稍上則

去邑稍近五在邑之中上尤邑中之走集也故君子求
在我不求在人井而泥淘之可渫井而谷修之可甃渫
之甃之而人不汲將如之何乎夫不食望其食聖人以
心惻傷之已食恐其不繼又以有孚徹之有孚者源泉
不竭之義井之至德也
巽乎水而上水巽取入不取木入水上水瓶也北方之
器也北方以瓶甕汲不用木桶范諤昌云巽乎木
九五剛中剛中之體不變也體不變故用不窮井之德

也郭京謂改邑不改井下脫无喪无得往來井井三句
非也如此則韻緩矣漢上朱氏疑象傳脫錯當曰巽乎
水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來
井井井養而不窮也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶
是以凶也此讀得之
木根下入水液上行井之象也君子勞民使民養上勸
相使民相養亦井養不窮之義勞平聲
時舍罪不在初舍上聲困之水欲下而下有應曰有與

井之水欲上而上无應曰无與進而无與也三渫四甃五寒泉至上隨人汲取而勿幕人得之以飲食物得之以灌溉井道大成矣

巽為邑於井下卦无妄互體見之井困之倒體向為兌今為巽是改邑在上在下皆此坎耳是井不改也六三往上九四來下則坎水在上六四來下九三往上則坎水在下故曰往來井井此下原闕

是則內忘己外忘人故曰不獲其身行其庭不見其人

无咎也由是觀之所而未嘗有所止而未嘗有止程明道云廓然大公物來順應是也近有言養生之學者存想厥背謂之艮背其末玩象詞之旨乎

人身自背而外有趾有腓有限有身有輔有當止者有不當止者止所當止謂之達節以知時止所不當止謂之拘滯而不化爻備之矣初六艮趾六四艮身六五艮輔宜艮而艮故曰无咎曰悔亡六二當腓之處為艮其腓夫腓之行止不能自由隨足而動者也徒艮其腓豈

能拯其隨乎腓欲止而所隨欲行隨已動而腓安能獨靜是所謂逐外而流者也定而匪定念慮弗寧安得快於心乎傳曰未退聽謂逐物而往未能退而聽命於心也九三當限之處爲艮其限夫人身上下氣本流通猶人己內外情本相應令於限而艮之則其氣壅是列其夤也欲无薰心之厲得乎猶宜應而不應則其情閡拂逆所由生也欲以通人之志得乎是之謂惡外而撓者也危道也故二不知敵三不知應均无得於止矣其惟

上之敦艮乎夫艮止也敦艮止於止也時行時止其道
光明故曰厚終謂成始成終也
艮為門闕門闕之間庭中之象互坎為加憂故曰心不
快互震言象　厲薰心李作閽心言有序李作有孚

䷴漸

卦之所以為漸者以內艮止外巽順其進益漸而不驟
也故曰漸夫人生有欲進則銳而欲速退則戀而思遲
故有道之士三讓而進一辭而退無濡滯於心也不覬

之禮乎居室人之大倫婚禮以漸為貴六禮不備婚姻不成聘則妻奔則妾甚矣女歸漸也君子之進若女歸然則吉矣是漸者道之正不可不慎守也故曰利貞卦借女歸而言漸進之道不專言女歸也觀象可見傳曰漸之進也女歸吉也女歸之漸人之所知故不待釋下專釋利貞謂進必得位位在可以立功進必以正正行可以正邦所謂位者非他以九五之剛中而處尊方可以言位方可以有功所謂正者非他以二體之止而

巽方可以不窮方可以正邦葢正不外於止巽止巽然後謂之漸人君所以進治君子所以進德進位舍是悉妄矣

夫漸之道欲下不欲上欲恬不欲躁故漸利用柔以柔居柔上也以剛居柔剛而得中次也以剛居剛必无幸矣葢柔有近於止巽剛則與止巽戾矣

鴻水鳥干水涯鴻漸於干本其所棲止未嘗離也初六以陰處下象之矣下流難居侮謗易起能免小子之厲

言語之傷乎然確然自守何咎之有傳曰小子之厲義无咎也義苟无愆人言何恤磐者水濱之石去干不遠本鴻所宿食水鳥之所安也六二以陰處下之中象之矣優悠自得永矢弗諼此幽人之貞考槃之操也吉可知矣夫飲食衎衎若无與於事事或有素飽之疑傳釋之曰不素飽也以其恬淡無欲大有益於人國也詩以不素餐兮歸之坎坎伐檀易以不素飽也歸之衎衎飲食厥有旨矣

爾雅高平曰陸鴻本狎水若漸於陸非所安也九三過剛不中處下體之上有其象矣以是而進无一可者猶夫之征而不復婦之孕而不育何者陽盛而陰衰也陽盛氣有餘也故以夫言知往而不知反陰衰血不足也故以婦言能孕而不能育即夫婦例之而知其於君臣父子兄弟朋友之間皆不可行矣凶之道也然則如何而可曰禦寇而已夫寇者人之害過剛者德之賊克而治之是為禦寇傳曰利用禦寇順相保也健則相逆順

則相保故克剛用順也大哉順乎止巽之道乎寗羸之
論陽處父也曰高明柔克夫子一之其不沒乎犯而聚
怨不可以定身偶合九三爻義矣
木者鳥之所棲惟鴻趾連不能握枝故不木棲鴻漸於
木大非所安六四居上體之下有其象矣能免於危乎
然爻位皆陰柔之至也以柔而進雖危而不危如鴻之
木棲得桷而忘木耳故或之或者冀之也傳曰或得其
桷順以巽也順而且巽安身之桷乎大哉順巽得漸之

道矣
爾雅大陸曰阜大阜曰陵鴻漸於陵水渚益遠其不安甚矣九五以剛居上體之中故有其象然剛而得中剛不過也以其剛也猶婦之不孕婦不孕陰不足也三歲不孕陰常不足也惟其得中有所以制其剛而剛終莫能偏勝以是而進寛猛相濟緩急得宜何吉如之夫吉者人之所願得惟剛之莫勝故行如所願耳九五以剛居剛與九三同其得中與九三異故不孕類於不育而

夫征則能自復此吉凶之所以異乎
鴻由陸而木由木而陵至高矣上九何以漸於陸乎葢以剛居柔巽極知反故耳夫自三而言則以陸視干磐陸固已高自上而言則以陸視陵木陸又已卑葢進而知退上而能下不以寵利居成功不以祿位昧明哲可以示法矣故曰其羽可用為儀吉羽者翼毛鴻之所以飛也鴻飛冥冥弋者何慕上九脫乎紛華之外不可得而羈絏是飛鴻也故六爻獨此言羽嘉之也傳曰不可

亂也人而宜豫貪得故為外物所亂若上九亢而不亢
危而不危其定見定守孰得而亂之鴻之為鳥來去有
時羣飛有序銜蘆以禦矰繳喪耦至死不雙益鳥之不
亂者也聖人於漸六爻皆以鴻取象有吉哉有吉哉下
三爻六二最吉柔中也得艮之止故飲食衎衎有无求
之義焉上三爻上九最吉居柔也得巽之巽故其羽為
儀有不亂之操焉體漸之道莫過於此二爻矣必也有
无求之義而後有不亂之操

巽為長女自外而來故曰女歸唐鶴徵曰咸稱取女漸稱女歸何也男下女有取象女巽男有歸象然兩卦正義皆不在此咸自論感漸自論進李鼎祚曰自二至五互有坎離離為飛鳥而居坎水鴻之象也艮為山坎水流下山有干象艮為三男小子象艮為小石磐象坎有酒食象鄭玄曰坎為丈夫水流而去離為大腹孕象離為戈兵坎為盜故曰禦寇巽為木五在艮上曰陵

䷵歸妹

卦名歸妹者兌以少女居內震以長男居外有歸妹之
象夫妹女也詩俔天之妹是也歸嫁也婦人以夫家為
歸也歸妹者嫁女之象此居室之大倫人道之紀綱自
有天地萬物以來不可廢也然傳曰婚姻者禍福之地
故以順為正婦人之道宜靜不宜動宜退不宜進則吉
而无不利若征則凶无攸利矣征者進動而有為所謂
牝雞司晨惟家之索者也聖人於家人曰利女貞於歸
妹曰征凶知女以貞為利則知歸妹以征為凶為不利

皆致戒之意曷嘗以歸妹為不可乎先儒解者盡以歸妹為非過矣過矣

歸妹天地之大義人道之終始所係至重矣卦德兊說而震動為說以動所以歸妹也葢婚姻繼祖宗之緒合二姓之好非說以動安能成乎葢情孚而相說禮至而交動室家之所以成不說而相忤不動而相睽婚姻之所以敗且震男在上兊女在下女說於內男動於外於義奚病解者曰咸止而說漸止而巽故吉歸妹說以動

故凶是以私意逆之且不明征凶之義而移罪於歸妹歸妹即嫁女也女子之嫁皆年少也故曰歸妹以歸妹為不可則父母之心何為願其有家乎或又曰咸以艮之少男配兊之少女恒以震之長男配巽之長女故利歸妹以震之長男配兊之少女故不利此所論於後世非古禮也古者男三十而娶女二十而嫁長少非所論矣且象之取義實不在此漸以巽長女遇艮少男曰女歸吉或又以震為兄以兊為妹謂其父母已亡兄獨

嫁妹其論益鄙而鑿矣

象傳又以卦體推卦辭之義所謂征凶者六三成兌之主以陰居陽九四成震之主以陽居陰是位不當也位不當則陰或侵陽陽或遜陰有征凶之義所謂无攸利者兌以一陰乘二陽之上震以二陰乘一陽之上是柔乘剛也柔乘剛則陰將駕乎陽陽反屈乎陰有不利之義故曰征凶无攸利此象之戒詞无與乎歸妹故泰之下爻曰帝乙歸妹義可知矣

古者諸侯一娶九女葢一主而諸娣從之者也震有侯象故卦多言娣初九歸妹以娣女不徒歸以娣而行以貴女也嫌於元夫矣以剛得正婦職是守有跛能履之象以跛而履所履幾何所謂无遂事而修閫内者也故曰征吉九二為主於内妻之嫡也嫌於用明矣以剛得中常自謙晦有眇能視之象以眇而視所視幾何此正幽閒貞靜宜其家人者也故曰利幽人之貞詩曰无非无儀惟酒食是議初九有焉又曰哲夫成城哲婦傾城

九二无之故知初之征吉象之征凶可知也知二之利幽人象之无攸利可知也或問履以眇能視跛能履為凶歸妹以跛能履眇能視為吉何也曰此男女之辨也履之六三才弱志剛以有明有行自處欲无凶得乎歸妹初二得正得中以順命闚觀自處欲无吉得乎美惡不嫌同詞也六三柔不中正故歸妹以須而行夫須女之賤不可以行也不可以行終必有悔故其反歸也復以娣而行夫娣媵待年於國將以從嫡也嫡不與俱何

以為歸詩曰江有汜之子歸不我以不我以其後也悔

六三知悔矣

九四擇配者也不嫌於遲六五帝女也以柔居中有逮

下之仁有遜陽之明故吉上六處極婚姻之變也何利

之有

雷迅則雨雨注則澤滋是上動而下說歸妹之象也夫

婦之道不可不久故必以永終為貴然司晨遂事家之

敗也故必以知敝為防記曰言慮其所終行稽其所敝

又不特夫婦然矣

歸妹以娣嫁娶之常也跛能履吉謂承順夫子之道宜爾也未變常謂幽閒貞正婦之正道二能守而不變所以利也

天官書須女四星賤妾之稱子夏孟宗皆云然又亞於娣者互坎離為跛履眇視象坎月離日兌西震東日月相望故曰幾望幾望而光未盈柔德居中而謙也震竹為筐兌為羊離為戈兵刲羊之象坎為血

䷶豐

豐者豐盈盛大之義為卦下離上震明无不照動无不行故豐豐之時何所不通然誰為此大王者大之也是時庸人所喜智者所憂故戒以勿憂蓋憂則振作太過反啓紛紜非豐所宜也惟持盈守滿如日之中可耳假古雅反卦之取義或以一爻為一歲或以一爻為一月或以一爻為一日此則以一爻為一旬初當豐之始如日之及旬而尚未過豐猶未甚也九以剛明之才遇六

五之君剛柔相配故曰配主夫當豐之初君臣之心猶未甚惑故无咎往猶可以立事也傳曰過旬災自初以上皆過旬矣過旬則豐蔀矣

當豐之時自君上而臣民自朝廷而邦國皆倡豐亨豫大之說而縱驕奢淫佚之娛明之極而反不明動之極而反不動是俾晝作夜之時也故二與四均之人臣剛柔不同事機皆蔽俱有豐蔀見斗之象夫日中不見日猶可用事至於見斗則廢亡可立待也思所以救之惟

君臣道合耳然二遠臣也往必見疑惟積誠履信以俟有孚則可以發蔀而吉矣四近臣也必納約自牖委曲遇君則亦可以發蔀而吉矣夷主指五謂爲豐主傷主也李鼎祚亦云然配主愚亦以爲五葢易稱主皆爲君如坤後得主指乾也睽遇主於巷指五也明夷則明夷主矣諸說紛紛指二指四皆末明君臣之義也

夫豐之世不可過剛亦不可過柔過剛則剛愎自任過柔則沈溺不返九三重剛居離之上是過剛而好察者

也故豐其斾甚於蔀矣日中見沬甚於斗矣折其右肱
左肱无益矣自致之也將誰咎乎上六重柔居震之上
是過柔而躁動者也故豐屋而蔀家沬亦不見矣闚戸
无人肱亦不存矣且三歲不覿終於不覿也凶可言乎
六五豐之主也暗則先受其暗然有柔中之德暗猶可
進於明故保泰居安非賢不濟若來天下之章如二如
四如初者布列在位則有慶譽而吉矣天下之福皆其
福天下之名皆其名是之謂日中照天下也尚大謂所

尚至大合萬國而覆庇之也

王輔嗣曰蔀覆曖鄣光明之物也陰爻為左陽為右師左次明夷左股左腹皆指陰爻康成曰三艮爻為手指象互體巽巽又為進退手而便於進退右肱也互兌為口有嚳象震於大壯為棟宇有屋象離為目有闚象震木數三故三歲致凶天三生木故曰震木數三　天際翔李鼎祚作天降祥

䷷旅

旅處於外也爲卦火在山上過而不留旅之象也凡陽剛爲大陰柔爲小旅利用柔故小則亨柔又不可過也正則吉爻義皆備於此旅道盡矣

旅家之反也言有居也必有家也言有行也必有旅也故旅與家人以離内離外取象入而麗乎内爲家人止而麗乎外爲旅旅人之所必有也惟王者以四海爲家故所至曰巡狩曰行在蒙塵則旅矣諸侯卿大夫之朝覲聘問庶人之牽車牛服賈聖賢之周流高士之隱遯

達人之遷徙皆旅也旅與家人道亦相反家利用剛過剛則厲旅利用柔過柔則鄙聖人之教宏矣王輔嗣曰適足以小亨不足全乎貞吉之道惟足以為旅之貞吉儒者皆宗之彖爻之意失矣

初六以柔居下而又止體過於柔而絕无丈夫氣也故瑣細猥屑不免啓侮而招辱矣故災上九以剛居上而又離體過於剛而絕无羈孤慮也故驕亢凌轢究必流離而困苦矣故凶離為牛上在卦外疆場之象謂喪諸

境外也易音亦

六二柔而得正不亢不餒最善處旅者也故即其次懷其資得其童僕即者審擇所處也魯叔孫所館者雖一日必葺其牆屋是矣懷者不敢慢藏也語謂深藏若虛是矣得者聯屬其心也崔塗詩轉於奴僕親是矣此三者旅之正道也故曰貞與象義相發吉可知矣三者在家亦宜然旅則尤加之意也曰終无尤謂人終莫之尤曰終莫之聞謂已終不自知也九三重剛不中故次焚

童僕喪以此為貞何厲如之
九四以剛居柔雖不及二非三之比故于處有所居也得資斧有所用也然以其不中故中心希圖覬望常若鬱鬱而不樂此旅而不安者也世固有其人乎六五王者之旅也故諱之若以為田獵然五柔中居離德足以撫馭道足以幹旋譬如射雉初亡其一矢終則天下譽之上帝命之令聞著而福履綏也傳曰上逮謂德上達天矣楊廷秀曰少康逃虞思之國宣王匿召公之家是

亦旅也愚謂晉文召王春秋書曰天王狩於河陽其射雉之義乎至難處者旅之時至難盡者旅之義或以旅興或以旅亡

斯者役之賤者也艮為小石故瑣瑣以陰居二故就舍互巽故懷資艮為小子為閽寺故曰童僕三焚次近離也喪僕遠初也四當心處離為雉為戈兵有矢象離為鳥互巽為木鳥居木上而遇火焚巢之象又互兌兌口

此下原闕

九二剛中應五中孚而人信之者也故鶴鳴在陰而其

子和之我有好爵吾與爾靡之我二也爾二所接之人也自居室以至國人皆是也好爵天德也繫以言行之善當之好爵而與人相靡樂可知矣是得其應者也靡坪蒼作縻韓詩云共也弱侯云子夏易説作靡相覲而善之謂摩鶴鳴以相和成聲好爵以相摩成德鶴澤鳥二陰位互體震為鳴師曠禽經以為鶴愛陰惡陽

六三居不中正應又窮極是不得應而得敵敵仇敵也怨耦也故此鼓而彼罷此泣而彼歌事事相違豈有濟

乎益父子兄弟夫婦朋友主僕族戚莫不有是値之其窮矣九二反此同鼓同罷同泣同歌

人臣藉權於君猶月之借光於日也六四柔順得正忠公之臣不自滿假譬之月幾望明雖盛而不敢敵日然必无二其心盡損朋黨如馬之亡其匹則信乎中孚之臣无咎矣

九五應二孚臣之固可以无咎

上九中孚之極執信而不知變者也其尾生直躬之流

乎以斯人而欲其感物是以翰音而欲登天也不可冀矣貞信如此故曰凶巽為雞

俞氏曰二三同是兌體二鳴三和二爵與三共也又曰敵匹敵也三四兩陰相並而成匹故曰得敵與艮敵應之敵同彼以應言此以比言也或云中孚以相比取義

鼓歌兌之悅罷泣樂極生悲也

曲禮鷄曰翰音雞鳴必先振其羽如詩莎鷄振羽皆翰音之類鶴飛沖天聲又聞於天鷄豈得似之乎　說而

巽孚李爲句

䷽小過

王弼云飛鳥遺之音哀以求處愚謂哀鳴嗷嗷是也

項氏云小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通之也故曰亨然必於事爲利於義爲正而後可過

初上爲鳥翼之末故皆言飛小過之時宜下不宜上初以飛致凶上以飛致離

二過三四之剛而遇六五之柔如程朱說亦通三四剛也時皆弗過戒以防之遇之而已

雨必陰陽和小畜以陰畜陽小過以陰過陽故其詞同小者過而亨也亨有變通而不執泥之意上逆下順陰過而欲上則如春秋六逆之義楊萬里曰雲降則雨升而不降則不雨已上者升而不降也

密雲不雨虞翻云密小也

䷾既濟

亨小亨及於小見无所不亨王弼云小者不遺乃為皆
濟舉小者以明既濟也
終止則亂治極則怠心生一怠則亂矣
初當既濟之初以剛而躁於進故以曳輪戒之程傳義
長二既濟之貞臣也即有羣疑終將用之詩翟茀以朝
三四二爻見聖人謹戒之意攘外安內則三年以為期
而小人且不用以見好大喜功之不可也隨事修防則
一息不敢懈而終日皆營營見長慮却顧之靡寧也象

變家云離為戈兵有伐象坎為水有濡象九五國家之大事在祀與戎戎不以欲速為功故緩之祭不以備物為敬故薄之

既濟之時何物不能備然極盛之日正宜垂範故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福實受其福最可玩既濟之時天下後世所觀法祭從其薄況於奉身者乎上下民物胥受其慶不以神之降福言也卦位離東日生於東也故離指二坎西月生於西也故坎指五

卦以初為尾以上為首上六既濟之極如已涉大川自謂終身無風波之患矣不知燕安鴆毒懷居敗名喪亡無日矣如涉川而濡其首故厲而傳又以不久重戒之火能為患水在上制之故思患豫防取其象也

僨也聖人又為之戒益見用兵之不可輕不如西鄰之時也時謂既濟之時惟既濟用此乃為知時豐而不侈非知時乎吉大來正謂无所不吉也舊說較勝負淺矣

䷿未濟

未濟非不濟也一時未濟終必濟矣項云未濟既濟皆以柔為主既濟自初二而達於上六則濟之事已終故為既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出以至於上則其事猶未終也故為未濟

汔幾也俞玉吾云與井卦之汔同井到九二然後得水汔至謂自上而下幾及乎九二而猶未至也未濟到上九然後脫險汔濟謂自內而外幾及乎上九而猶未濟也汔干寶引說文作涸程傳作仡

初三陰柔皆无才也在險之下上皆未脫險也故濡尾而征凶

二剛中才足嘉也應五任足重也故恭順以自處則濟時而有功此程傳之意

濟事必以剛九四剛者也居失其位故貞則吉而悔亡又必震用伐鬼方之勇且遲之三年始蒙大國之賞更張无漸則難成也震即詩之震疊六五失位故貞則吉用賢故光而有孚則吉

上九則事之既濟矣宜安意於逸樂者也若過則又失之矣葢安意逸樂與天下相忘於无事也

易用卷四

易用卷五

明　陳祖念　撰

尊卑章

楊廷秀曰聚散異向好惡相攻由是吉凶生焉

朱子發曰乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻

俞玉吾曰雷霆指震風雨指巽坎日月指離坎雷霆也

風雨也日月也無非乾坤之變化也男女謂六子乾交坤故震坎艮得乾道而成男坤交乾故巽離兌得坤道而成女

白雲郭氏曰自易言之則始於乾坤而乾又為坤之始是為大始也自物言之則萬物始於坤坤始於乾是為大始也

廷秀曰乾坤之功雖至溥而無際乾坤之德實至要而不繁

蘇君禹曰乾見其始而不見其始之功因乎物之自然而已坤見其成而不見其成之迹因乎天之自然而已故曰易知知而无知也曰簡能能而无能也

廷秀曰因尊卑以定乾坤於是天地之理不在天地而在易因乾坤而得易簡於是天地之理不在易而在聖人

賢如賢於堯舜之賢非士希賢之賢也可久可大之外豈復有加乎易簡非二體久大非二功德業非二事

設卦章

玉吾曰有畫斯有象有象斯有辭有辭而後吉凶之理明

剛柔者爻之九六也吉凶悔吝者乃人事得失憂虞之象也變化剛柔者乃造化進退晝夜之象也六爻之動孰非三極之道乎不必以初二三四五上分天地人

張幼於曰序如潛見飛躍循其序則安

楊用修曰虞與憂對當讀如驩虞之虞言樂也悔者虞

之象吝者憂之象也

象言章

廷秀曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何

此下原闕

楊廷秀曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行

龔夬曰剛柔有體奇偶有數左右有方者形也形而上則為一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則為仁義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器

呂仲木曰易之事不過立象盡意繫辭盡言而已情偽皆出於意利神皆出於言故立乾坤之象易之意可盡

繫乾坤之詞易之言可盡乾坤者包六十四卦而言也
夫意在象外者也故形而上者謂之道言在象後者也
故形而下者謂之器
默即不言不事言說是默凡人徒事言說者於理未必
實得理以神悟而實得於心道以神合而實體於身者
必不事於言說也
胡仲虎曰裁有定體行无定用如乾之變當潛而行潛
之事則潛爲通當見而行見之事則見爲通事者業之

未成業者事之已著

八卦章

成列因重伏羲之易相推繫辭文王之易

動在其中謂卦爻有辭則人之動而應用者即在矣與

生乎動天下之動爻象動乎内之動皆同

易不外乎時故變通所以趨時

吉凶貞勝或以貞為句義固可通但與貞夫一似不叶

矣吳幼清曰貞謂正主之吉勝則无凶凶勝則无吉非

如悔吝之可吉可凶也楊廷秀曰貞者何也一于正而已惟天下之一正為能勝天下之萬變非吾求勝於彼也彼自不能入也故貴為天子不能樂堯舜之憂以正勝吉也在陳畏匡不能憂仲尼之樂以正勝凶也

廷秀曰乾之初九未可以動者也故聖人繫之爻辭則曰潛龍勿用命之勿動也乾之九二可以動者也故聖人繫之爻辭則曰見龍在田命之以動也可以動而動吉之所從生也未可以動而動凶悔吝之所從生也故

曰吉凶悔吝生乎動者也
有動則有吉凶不動則吉凶不可見故曰爻象動乎内
吉凶見乎外一内一外常相應也功業見乎變即下章
窮則變之變不變通安有功業乎繫卦繫爻吉惟恐其
不趨凶惟恐其或往聖人真切之情見矣
天地之大德曰生承確然隤然來乾惟易也故萬物資
始坤惟簡也故萬物資生是天地之大德也聖人所以
生萬民者亦猶之天地故以位為寶以人守位以財聚

人以義而理財正辭禁民為非理財養也正辭教也禁民為非刑也皆所以生天下也言此于章末何也以易備此道也六十四卦五位獨重君也二位次之臣也其餘所言何者非仁義乎龍仁夫疑之曰文上下不相合他經誤入也胡仲虎本亦刋去之非

俞玉吾曰聖人之德不過順天地之生生而已位者生生之主也人者求其生生於我者也財者生生之本也理財正辭禁民為非又所以全其生生之道也玉吾以仁

為人

包犧章

包又作庖世紀云始取犧牲以供庖厨故號庖犧氏

仰觀俯察鳥獸之文與地之宜近身遠物不過陰陽而已益一陰一陽之謂道包犧之兩儀四象八卦以至六十四卦亦不過一陰一陽之相生而已神明之德不可見故曰通萬物之情可見故曰類作結繩而為網罟教民肉食鮮食之利網以取獸曰佃罟以取魚曰漁葢取

諸三字乃孔子以意逆志之辭取離取益之類韓康伯
惟以卦名釋之解者多以卦德卦象卦體不免於鑿也
耒耜教民粒食
民各居其方貨各產其地故市以教之通有無也
法之所未病聖人不强易民之所未厭聖人不强去故
窮則變所以通之也通其變民自鼓舞之矣又何倦乎
由之而莫知其所以然者神也以漸相忘於不言之中
者化也神而化之所以使民之宜也

衣裳之制黄帝開其初堯舜成其末民知禮義則名分
正而民志定矣韓康伯曰垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑
之義也或曰垂衣裳而天下治謂無為而治也法乾坤
易簡而已
取諸小過頗為難解蓋脫粟可食又鑿以精之亦食不
厭精之意故曰小過或曰養生者不足以當大事惟送
死可以當大事故取小過大過焉
俞玉吾曰棟直而承上故曰上棟宇垂而覆下故曰下

宇

厚衣之以薪言以薪而襯蓋之也

書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明夬之義蓋夬乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之僞而防其欺也

此十二事皆聖人經世之大法故舉而言之要之六十四卦皆可以取大象備矣

雲間田氏曰衣六幅裳十二幅而乾坤奇偶之畫備翁

庶善以王之司服九章屬乾后之司服六章屬坤十二卦分而乾坤合朱漢上曰上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也

隆山李氏曰天下之事不至於決則不通故雜卦次序與十三卦之制器皆終於夬

易象章

是故承上章制器尚象來言易備天下之象故聖人取之以制器也像者物之肖似象言一卦之材爻效天下

之動吉凶自此生悔吝自此著則民咸用之又不獨尚
象爲然矣

陽卦章

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二
陽葢陽卦以奇爲主二陰附而從之所以多陰陰卦以
偶爲主二陽附而從之所以多陽陽以統物君也陰以
順物民也陽卦一陽二陰以少統衆貴賤之勢順故爲
君子之道陰卦二陽一陰以衆御寡貴賤之勢逆故爲

小人之道此章明陰陽淑慝之辨見卦之命名有取也

往來章

說文思有所圖曰慮人之所以多思慮者未能致一也所以未能致一者義不精也義者何屈伸往來之常理也觀于日月寒暑隨天所運有屈信焉觀于尺蠖龍蛇任天之便亦有屈信焉屈感乎信信應乎屈屈非有餘信非不足也信又感屈屈又應伸信亦非有餘屈亦非不足也往來不窮屈信不已大而天下之否泰治亂小

而人之得失隆替皆此屈信皆此往來是所謂幽明之故死生之説也夫孰為之夫孰使之莫知其為莫知其使是之謂神故曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神夫陰陽屈信義也其不測神也精知屈信之義非人之所能為而深信其皆神之所主則一心委運與造化為徒是之謂致用用致則利用身安而德崇矣過此以往一何思何慮而已矣所謂不識不知順帝之則也至此則能窮天地之神知天地之化其盛德可知矣先

君於伏羲圖贊嘗備發其義覽者當自得之也

以位為可安者未必安慮危者乃能安其位以存為可保者未必保慮亡者乃能保其存以治為可有者未必有慮亂者乃能有其治是故君子安也存也治也而慮危慮亡慮亂常若惕然是以身安而國家可保易曰其亡其亡繫於苞桑是即朽索馭馬之意也有不能反否為泰乎

孔子贊知幾之神而言上下交不諂瀆者何也人身應

接上交下交盡之矣交之不善諂媚褻瀆盡之矣恭之與諂和之與瀆有介存焉所謂幾也恭而不諂和而不瀆有知存焉所謂見幾也見諂絕諂見瀆絕瀆一念遷轉耳何待終日夫不諂瀆生於見心何自而生生於定也定心何自而生生於无欲也易曰介于石則不終日而去逸豫貞吉之道也夫石者定而無欲之物介于石焉寧用終日而見幾乎故剛柔微彰之介即不諂不瀆之介也君子誠知而施之得宜豈不為萬夫之望乎

不善即知知即不行聖聖此功時時此功顏子所以稱好學也易曰不逺復无祇悔元吉元吉豈易得乎故曰聖功也以聖人為立无過之地其未用功可知矣

安其身者置身於平穩也與危對易其心者宅心於中和也與懼對懼者何匿心而言懼人之我窺有為而言懼人之不我信皆是也定其交而後求不惟交其人而且知其人也仲尼不假葢於子夏護其短也不知其人而有求亦无交等矣

乾坤章

以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同或曰開者於各卦爻之下皆繫以辭而開陳之開而當夫名辨乎物正其言斷其辭以見其開陳之備

徐子與曰肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也

中古章

或曰憂即憂悔吝之憂患即與民同患之患是也愚謂六十四卦何者非德何者不可以為用何者不可以處常處變蓋天下无二道卦爻无二德孔子舉九卦以示例耳試曰乾德之健也坤德之順也咸德之通也遯德之晦也亦奚不可先儒之言曰九卦獨于離无取蓋處憂患之中用明不可嗟夫既明且哲以保其身非離之道乎偶未之及耳

易書章

易者載道之書道不可須臾離易可一日遠之乎變動不拘謂六爻變動或為九或為六也六虛即六爻之位周徧也流行也位因爻而見爻之九六未定則其位虛也上上聲下去聲上下无常或在上或在下也剛柔相易謂陽變為陰陰變為陽也熊叔仁曰典猶冊之有典要猶體之有要典要拘於迹者也下既有典常則以其詞言之耳蘇君禹曰方其出而感也萬事萬化各有法度而使人知懼於外其入而靜也不言不動自有天則

而使人知懼於内葢出入无定時而實不可一時忘戒懼内外无定處而實不可一處忘戒懼

原始章

質謂卦體初爻原其事之始上爻要其事之終所以為一卦之體質

熊叔仁曰位言之者初上也時言之者初終也道言之本末也事言之始終也其實一也時變則事變事變則道與之俱

中爻或作二三四五以互體言或專指二五為一卦之中曰居謂无待於動曰象謂无待于爻也葢爻之詞詳即時物之發揮象辭約即始終之統體

廣大章

楊廷秀曰此章言重卦之㫖及六爻之文又曰分上分中分下則有三才之别合為一卦則陰或居上安知地之不為天陽或居下安知天之不為地五為君則天道為人道矣二為臣則地道為人道矣

天之陰陽消息无端地之剛柔流止匪定人之位義迭運不一故曰道有變動而爻以效此也

龔深之曰凡反常者皆變也凡離靜者皆動也愚謂非所以論三才之變動矣

殷周章

或曰殷衰周興世道之易也危者平其文王之謂乎易者傾其紂之謂乎此亦泥矣

胡仲虎曰易道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已

懼以始者易懼以終而猶始者難乾九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也愚謂三百八十四爻皆然不止於乾矣

健順章

此謂體乾坤之聖人也惟健故易惟易故知險惟順故簡惟簡故知阻何者險阻之人易簡之反也吾以其易照天下之不易以簡照天下之不簡孰能遁之乎惟易簡也故能說諸心无事而廓然大公矣能研諸慮有事

而物來順應矣天下吉凶用此而定天下亹亹由此而成何者易簡而理得也又何事不知乎是故天地之變化人道之云為必有吉事吉事必有機祥禍福將至聖人知之矣故象往事知千載之既往占來事知千載之未然況於一人一時之險阻乎故天地設位易理已具聖人成能易書遂著明謀之人幽謀之鬼而卜筮者皆得以定吉凶而成亹亹故曰百姓與能矣易之所有八卦八卦以象告所有爻象爻象以情言剛柔雜居而吉

凶可見以象告也卦爻變動皆言其利吉凶並著皆遷于情是情言也何謂情遷愛惡遠近情偽非情乎攻取相感非遷乎悔吝利害非吉凶乎曰遠猶可說也近不相得則其禍无窮易慎之矣夫天下之情至不一也體乾坤之聖人何以知之葢由言而得其情由情而得其心故人不能欺以詞是之謂知險知阻矣

易用卷五

欽定四庫全書

易用卷六

明 陳祖念 撰

說卦傳

幽贊章

生蓍者程子曰因蓍以求卦謂聖人制揲蓍求卦之法

幽以助神明而明以前民用也九六之數何自而起乎

天一地二天能兼地故其數三地不兼天故其數兩三

三則九三兩則六大衍之數由此起矣然因蓍可以求卦爻卦爻不因蓍而有故陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦以象之故曰觀變於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生爻卦爻既備天下之道何者不冒於其中乎故乾之為道有健之德不容槩用其健也則有義存坤之為道有順之德不容槩用其順也亦有義存義即物之理人之性天之命也易於道德和

順之而不拂於義理之而不混則物之理窮人之性盡而天之命亦於此至之矣窮者洞其微盡者抵其極至者與之脗合无間也人徒知易之有蓍數卦爻也孰知其為道德義理性命之書乎

順性章

人有性命之理順之則吉逆之則凶天下而皆順性命也則易可以无作惟其不順是以易作焉聖人作易无他將使人順性命之理而已性命之理三才之道也然

性命之理不局于一也在天為陰陽在地為剛柔在人為仁義兼三才而各兩其畫故易六畫而成卦成卦者性命之統體也初三五為位之陽二四上為位之陰陰陽分矣位之陽者柔亦居之位之柔者剛亦居之剛柔迭用矣離而有合合而相錯故易六位而成章成章者性命之流行也誠能順乎性命則人道立可與天地參矣

定位章

伏羲卦位人知為乾坤六子而已孰知為造化之功用乎故乾坤天地定位也艮兌山澤通氣也震巽雷風相薄也坎離水火不相射也是八卦者運行造化而生成庶類矣聖人又因而重之八卦之上錯以八卦六十四卦備矣人知其為六十四也孰知其知來物而制民貳者乎故已往之事失得存亡耳目之所共知故數之順而易將來之事吉凶悔吝非智巧之所能測故知之逆而難易之為書闡微而決其禍福實未兆也研幾而斷

其趣避實未形也非知來之書乎故曰易逆數也是易
書也化功備於斯來事知於斯人可遠之乎

雷風章

金汝白曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居
後總成功也

帝出章

帝即天以其主宰萬物故謂之帝洪範傳曰雷於天地
為長子以其首長萬物為出入也雷出地百八十三日

而後入入地百八十三日而復出出則萬物亦出也

或曰不可以上言帝出入下言萬物隨帝出入蓋八者乃帝之所爲故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝相見乎

役已以養物者坤也或曰氣化周流无休息曰役如行役之役猶父母養子亦是爲子致養故曰劬勞致者畢力之謂也戰者陽氣始萌陰疑而戰也

崔憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物發生立夏
巽王而萬物潔齊夏至離王而萬物皆相見立秋坤王
而萬物皆致養秋分兌王而萬物皆悅立冬乾王而陰
陽相薄冬至坎王而萬物之所歸立春艮王而萬物之
所成終成始也以其周王天下故謂之帝
愚按此章以八卦配四時之序故以震木之氣為東方
離火之氣為南方兌金之氣為西方坎水之氣為北方
非後天卦位也先君伏羲圖賛言之詳矣

神妙章

萬物可見神不可見謂物即神不可謂神離物不可故神也者妙萬物而為言雷動風撓火燥澤說水潤艮終始之是分之而各一其神莫知所以為所以使也妙不可測也相逮不悖通氣變化成物是合之而共成其神莫知所以為所以使也妙不可測也故曰神也者妙萬物而為言儒者曰此言六子而不言乾坤六子之神功妙用即乾坤之神功妙用也

崔憬曰此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤法天地无為而无不為能成六卦有為之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至於始終萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而言也

乾健章

先儒以健順等八字為八卦之訓詁乾三畫純陽剛動而不息故曰健坤三畫純陰柔靜而從陽故曰順震以一陽生於二陰之下故曰動巽以一陰伏於二陽之下

故曰入坎以一陽投於二陰之間有陷溺之象故曰陷
離以一陰麗於二陽之間有附麗之象故曰麗艮以一
陽窮極於二陰之上故曰止兌以一陰發見於二陽之
上故曰説愚謂孔子以此言八卦實謂此八卦之德吾
人皆當成之身也朱義曰此言八卦之性情俞王吾曰
此言八卦之德也大有彖傳曰其德剛健而文明明以
乾健離明為德也嗟乎德豈外於性情乎

乾馬章

健而能行遠故乾之象為馬順而能載重故坤之象為牛造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄折陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足

震為龍邵堯夫云重淵之下而有動物豈非龍乎龍李作駥音尤馬名虞王本作駹爾雅面額皆白為駹虞云作龍非不應與乾同

巽為雞吳幼清曰伏身而出聲於天氣重陽之内與地氣同感龔氏曰雞羽屬也

而不能飛其性則為入為伏知時而善應也九家易云風精為雞巽之畜也　坎豕離雉雉幼清曰前後皆陰之汙濁而中心剛燥者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也或曰雉得陽為多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉　艮狗兌羊龔氏曰外剛而善禦內柔而附人者狗也內狠而善觸外說而不能害人者羊也

乾首章

乾首坤腹龔氏曰外圓諸陽所會首也中寛衆陰所藏腹也震足巽股吳氏曰陽動陰靜動而在下者足也陽連陰折折而在下者股也坎耳水内景陽在内離目火外景陽在外艮手兌口吳氏曰動而在上者手也折而在上者口也於艮不取止義

王太古曰伏羲八卦乾在上三卦之中故為首坤在下三卦之中故為腹震在下三卦而向左故為足而足之力在左巽在上三卦而向右故為手而手之力在右今

說卦巽手與艮股互置求之於經觀卦上體從巽故曰
盥盥者滌手也豐卦九三則曰折其右肱豈非二三四
互巽手艮在下三卦之後而為股令說卦與巽手互置
然在易艮之初六曰艮其趾六二曰艮其腓咸九三曰
咸其股而在以為手此明證也熊叔仁曰王義精矣荀
九家又艮為鼻麻氏易曰艮為鼻兌為口山澤通氣也
巽為手震為足雷風相薄也惟晉管輅亦以鼻為面山

易用卷六

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣黄佑